大威德陁羅尼經卷第十八　侍　摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種弟子入城尒時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆等或作如是或作如是言論不定尒時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸羅大城阿難者沙門釋種子弟子得入特叉尸羅大城者於三年中諸沙門等應作城主阿難於彼時中魔王波旬化作大軍在嚴畢已出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種弟子汝等急捉汝等當令墮落汝等令破諸沙門釋種弟子輩其諸沙門釋種弟子聞如是聲及見是相怖怕逃走不能在彼於前而住亦不能入特叉尸羅大城阿難如是彼

三摩耶帝釋天王及四大天王卅八

[illegible]

不能入特叉尸羅大城阿難如是彼

三摩耶帝釋天王及四大天王并八
万諸天子速下閻浮提如来所有支
提之中有舍利者皆悉収取擎持而
去阿難即於彼中淨居天等見阿蘭
若空閑之處并諸塔廟及僧伽藍作
如是言嗚呼嗚呼此釋迦牟尼法教
如是三説阿難於法教中當有淨信諸龍
王等於一夜中遍閻浮提所有一切
諸塔精舍皆悉収入龍宮殿中所有
禪窟經行之處及阿蘭若一切所有
彼三摩耶皆悉空曠無復人居其多
馬王將其部伍来至遮沙波婆帝王
所居城時沙門釋種諸弟子皆悉逃
走時多馬王既知走已所有伽藍放
火燒然何以故畏其沙門釋種諸弟
子輩還復来歸住此處故於彼時中
放火燒然即於彼時地居諸天當作
是聲嗚呼此如来教此如来教於此
破壞其地居諸天作是聲已四天王
天復作是聲復作大聲令達處聞此
如来教於茲失耶此如来教於斯破
散如是彼時一切諸天展轉相叫乃
至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子

被苦逼切一切諸方各各馳走向
拘睒弥王所居之城於彼而去時彼
拘睒弥王即與沙門施彼無畏及諸
飲食彼三摩耶名寂後食亦名寂後
沙門聚集亦名寂後般遮之會（隋言五年大會）
彼三摩耶當有二十百千比丘聚集
彼三摩耶四大佛塔隱没不現以首
陁婆諸天護故其帝釋天王不能取
取於中舍利菩提道場轉法輪處及
阿羅摩村塔此方特叉尸羅大城之
中所有法塔此四大塔於閻浮提中
隱没不現時拘睒弥國有一比丘名
曰修羅多（隋言調柔）唯此一人是阿羅漢
彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨
沙迦（隋言頭者）多學三藏時尸利沙迦彼
布薩内在彼比丘大衆之前從坐而
起作如是言此大衆中頗有一比丘
當依世尊學戒者不若有學者彼向
我說作是語已時彼一切諸比丘衆
皆悉默然如是再三復作是言若有
依世尊戒學之者彼即應說第二第
三亦復如是其修羅多阿羅漢即告
彼比丘僧言我學世尊戒我於今者
是阿羅漢善得心解脫善得證知尒

彼比丘僧言我學世尊戒我於今者
是阿羅漢善得心解脫善得證知尒
時修羅多比丘即從坐起合掌而往
作如是言我即是彼如来世尊阿羅
呵三藐三佛陁實學中學而我今者
無有憍慢我是阿羅漢彼阿難彼三摩
耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘
侍者名曰波婆遮吒(隋言惡語)復有第二
比丘名曰陁鄰婆羅羅(隋言財力)復有第
三比丘名曰阿羅奴殊迦(隋言不直)其修
羅多比丘作如是語已又作是言我
是世尊如来阿羅訶三藐三佛陁依
教誡中而修學也尒時彼等三惡比
丘遂斷修羅多比丘命根斫作三段
彼三摩耶金剛手夜叉時有一弟名
曰難提傘佉(隋言歡面夜叉)雪山王中復有
一夜叉名曰摩羅毗闍耶(隋言鬘勝)當来
彼處其海龍王時有長子名曰摩訶
毗盧遮那(隋言大顯赫)来彼處尒時海龍
王長子取彼波婆遮吒惡比丘身擎
高三十由旬已然後擲放憂悲啼哭
向波吒羅弗多羅城而去將波吒羅
弗多羅城中大支提塔向己宮殿其
難提傘佉共摩羅毗闍夜叉同共殺
彼二惡比丘遂令斷命阿難如是之

難提辛佉共摩羅毗闍夜叉同共殺
彼二惡比丘遂令斷命阿難如是之
時一切世間大地震動可怖可畏身
毛皆竪無量百千一切諸天於彼時
中呻號啼哭大叫大喚作大憂惱其
尸梨沙迦惡比丘等共拘睒弥王即
向北方欲逼切婆睢奢波迦王因欲
斷彼命其拘睒弥王亦復斷彼尸梨
沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻
遮大地獄中阿難於此之時所有比
丘無供養者無貴重者無恭敬者無
差六
承事者無羞无恥從於酒肆還至酒
肆為酒梡故阿難復有如是如来教
中當生大惡阿難此食還從沙門所
来非從外道所来阿難如是之食沙
門釋種諸弟子輩具足成就增長身
聚阿難當此 等四食極為大苦極
為大惡阿難何者是取我我已於前所
說因緣此等因緣我已說訖
阿難復有四種食不和合為食高下
不平等為食迷惑為食讚歎生趣為
食於中若有讚歎生趣食者彼則毀
佛毀法毀僧所以者何阿難如来應
正遍知而不讚歎說有生趣唯除一
者誰勤方便勝菩提中者彼應勤教

正遍知而不讚歎說有生趣唯除一
者誰勤方便勝善提中者彼應勤教
勸阿難除此一衆生巳阿難若有比
丘不行大乘作如是念我今復欲取
後復生彼不得言我為教師所以者
何阿難於世間中發勤精進具足法
者彼等一切如来攝受聽為出家受
具足戒阿難若有比丘為第二比丘
讚歎取生彼中勸化我等當作如是
我等當復作此彼中取滅（正本云欲取隨生處以為滅度）
（謂涅槃也）彼長夜當得欲箭得瞋恚箭得
愚癡箭得憍慢箭當得具足順入愚
癡取卑賤身增長卑賤朋友知識卑
賤諸趣彼長夜中當得多貪彼長夜
中多生貪欲言多欲者所謂惡欲言
惡欲者令其墮落何者墮落謂墮戒
聚及阿鼻脂地獄之處復言多欲者
多諸住宿多有貪性多覓歡欣於惡
不善根中當得具足以貪不善根中
瞋不善根中癡不善根中當得具足
復言多欲者饒諸煩惱彼諸思念之
所纏覆彼佛所讚教不受不行辟如惡
馬不受鎧甲調御阿難如是如是彼
不善丈夫當不隨順多不觀察住不
正道阿難言不正道者若於無我法

不善丈夫當不隨順多不觀察住不
正道阿難言不正道者若於無我法
无衆生法如實不知說有我者如是
名為非正道處不正觀察第二持法
比丘欺詐降伏發覺說悪令彼憶念
或破戒中或墮邪見或墮不正威儀
中此等名為取不正道彼如是等不
見事中於持法比丘所發覺令念又
復何者為非正道謂住非正道言不
正道者謂遠離和上及阿闍梨於諸
罪中不知得失不知有殘及非殘者
亦不巧知罪之與福第一罪中不知
十處第二罪中不知三處第三罪中
不知一處第四罪中不知罪處亦復
不知堅牢之因不知不和合處七犯
罪聚不知所起如来曾說五十七種
犯罪之處第一罪中第二罪中六十
九中第三罪中四十一中第四罪中
九十九中不住諸法不和合行諸法
出處別離之行彼恚不知亦不能知
失沙門事不知初禪中十種智方便
不知第二禪中有三種障导不知第
三禪中二十五種作歡喜處不知起
調戲不能了知第四禪中五種隨眠
行處不知為彼作懈怠處不知比丘

調戲不能了知第四禪中五種隨眠
行處不知為彼作懈怠處不知比丘
向飲食時當有十種失沙門法不知
親近如是尊重巧知比丘欺教示者
不知心有十種救護不能了知二十
五種入村落事不知十種受乞食法
不知受食有二十五過失諸想彼等
不知十種心行不知與他戒法有五
過患不知十種住於經行如是等分
非善住處持非道已名為比丘不在
食他國中所有信施阿難少有比丘
正道不教師所有教法但常犯罪
見知此等所有事者或當知者阿難
唯優波離比丘能知此等諸法諸事
者承事者彼等亦知此等諸法阿難
比丘此食不巧知者當令滿向阿毗
脂地獄阿難汝應觀察彼等自言我
是持戒亦當不問他諸智比丘此等
諸法能行知者阿難是故我告汝我
今語汝若有比丘如是修多羅等文
句莊嚴知出入者彼則名為智慧比
丘為善欲者欲涅槃者欲求解脫於
地獄中求自樂者假令身盡肉血雖
羸無力應詣彼處所以者何阿難學
住於人間雖羸羸無力當求如是諸勝

羸無力應詣彼處所以者何阿難導
住於人間雖羸無力當求如是諸勝
妙法不用當受向惡道處阿難此食
當損沙門之行是食分別品中今已
說訖
阿難如是言語有幾尼迦沙隋去塵瑩選擇
我如是言說因緣有十種尼迦沙何
等為十為自許尼迦沙為他尼迦沙
為自他尼迦沙邊境尼迦沙姓尼迦
沙佛陁尼迦沙達摩尼迦沙僧伽尼
迦沙持戒尼迦沙三摩提尼迦沙斷
尼迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者尼迦
沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調柔
尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙
此等為十尼迦沙於中此比丘尼尼
迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙謂摩
拭選擇若比丘戒中清淨若墮大罪中
此等二種應作尼迦沙法言尼迦沙
者隨惡變悔一者欲沙門法亦不見
他人雜種諸罪亦不可得義則說有
比丘從罪起出及為經營煩惱清淨
故乃至身命因緣不得妄語比丘有
如是者應作尼迦沙羯磨何者為事
事有五種不知淨業此是第一事不
知善不知五種嚴熾義利五口不知

事有五種不知淨業義此是第一事不
知善不知五種嚴熾義利五口不知
滿不知葦忍亦有離結界比丘具足
此五種法當不得作尼迦沙羯磨作
是語已長老阿難白佛言世尊頗有
如是因緣若是等五法具足者比丘
不可教亦亦不可作尼迦沙法佛告
言阿難有一因緣若一千比丘衆有
一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因
緣不可作尼迦沙何者為離一切衆
事故不可得作尼迦沙若有比丘具
隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以
者何犯罪相者應知舉處若无罪相
行即是行處比丘具足此法不能作
尼迦沙

阿難有五種尼迦沙處如來所説假
令比丘住一由旬或有比丘在此住
處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦
沙何等為五若有比丘為諸比丘所
聞某甲比丘犯某甲罪或有比丘為
彼比丘欲作尼迦沙羯磨彼比丘先
遣一朋友比丘往至彼處彼比丘遣
衆出河道然彼河道用繩裹量以為
結界或一揄闍那或半揄闍那彼朋
友比丘令出已住於彼繩界門彼等

結界或一揄闍那或半揄闍那彼明
友比丘令出已住於彼繩界門彼等
作量議已彼迦羅中彼三摩耶中彼
呼律多中令彼比丘住彼繩境界中
然彼各各別異契約令罪比丘至彼
界處彼等比丘令諸比丘作尼迦沙
若一揄闍那中若半揄闍那中所有
繩頭安置者面向彼處然彼繩頭若
以脚大指若手指若脚掌或蹈或砰
然彼等各各應當作如是言大德等
聽某甲比丘今在繩邊住犯某甲罪
如是我等今日為彼作尼迦沙應如
是作次第因縁成就具足一揄闍那
中間不令罪比丘得見尼迦沙比丘
不分別者作尼迦沙羯磨比丘五法
具足當作尼迦沙羯磨稱和上名作
非義說無問自語建立惡義愚癡人
故如来所說愚癡之人應當捨離愚
癡人者不可令學應當遣住結界之
中彼罪過人一因縁不得着羯磨處
攝住支提耶莊嚴中即於是時其比
丘舉罪已將比丘来教羯磨處墮罪
法中若比丘尼被舉者亦應入結界
中然彼比丘有朋友者彼来已應告
彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨

中然彼比丘有朋友者彼来已應告
彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨
汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐
怖法者彼應告言若舉者若未舉者
應生歡喜復次阿難復有比丘雖不
說和上名字非義緣故而說和上作
阿闍梨名於法教說而不順行此第
二法比丘具足者當應堪作尼迦沙也
復次阿難若有比丘允有事者受佛
法已念教師法念欲學知而彼比丘
既不顛狂亦不散乱亦不瞋恚亦不
被賊捉亦復不為諸國王之所逼切
入婬女家行梵行衆應當遮斷以彼
比丘不取佛教及與僧法而不背彼
若有比丘具足是法雖念佛教如是
非法行中心不毀壞若和上若阿闍
梨欲益彼故應須教示汝當獨住阿
蘭若也彼若答言我能住彼師主應
言汝莫求伴不得更覓第二之人而
住彼處若作是言我不能在彼師復
語言佛法難遇隨汝去處使善法增
長於白法中當令滿足不得語言汝
應還俗所以者何我是一切天人世
間教師如来尚不作如是說令人還
俗但以慈悲教誨令不入僧中阿難

聞教師如来尚不作如是說令人提
俗但以慈悲教誨令不入僧中阿難
菩薩在家有何名也阿難菩薩在家
無有人能作名字者阿難而虛空中
首陁婆娑訶諸天来已作如是言此
童子者極大端正觀者無猒有大威
德光明具足我於彼時有是名字号
大莊嚴大莊嚴也是為菩薩在宮殿
中諸天神等安立名字也而過去世
作燈如来安立名字者彼是如来捨
家出家成阿耨多羅三藐三菩提時
安置名字号曰釋迦牟尼也以是義
故天人世間知我如此婆伽婆名曰
釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三
菩提既成佛已復有如是名字出生
我亦不曾念知如是若梵摩娑婆世
界主若帝釋天主及四大天王若復
別有諸天子等若嘆如来名字者唯
作是言是教師婆伽婆天人世間為
見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是
語已長老阿難作如是言世尊名婆
伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿
難是為讃歎如来非如来名也阿難
如来已滅諸有度衆和合破煩惱聚
故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈

如来已滅諸有度衆和合破煩惱聚
故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈
可人少智慧而非天也而人嘆如来
名字也佛告阿難人少智慧非為天
也而非一切何以故所有於身正見
比丘彼為命因緣終亦不嘆如来名
字况復瞋罵而彼不信諸比丘輩求
活命道彼須臾時或二或三乃至第
四日五日十日二十日乃至百千日
嘆如来名於如来所若虛若實毀罵
如来意欲求過阿難復白佛言世尊
於是義中我少辯問佛告言阿難應
知是時隨意辯問阿難言世尊若有
於如来若實若不實毀罵若求誹謗
或復求過世尊此當得幾所罪聚世
尊而彼實語及不實者寧復平等俱
獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝為多
人欲作利益故阿難汝為多人欲作
安樂故而汝今問如来如是義是故
阿難我還問汝此義如汝所忍還當
如是為我解說阿難於汝意云何其
希涉他鷄磨(隋云叔增長)為誰作耶為販雞
者為販猪者為當為彼捨家出家者
阿難答言世尊於中販雞販猪等當
作何世尊為勤方便修禪比丘等說

阿難荅言世尊於中敗雞敗猪等當
作何世尊為勤方便修禪比丘等說
布沙他羯磨佛復告言阿難今者何
因何緣復問如来如此之義所以者
何若有妄語和合具者我不為說而
實語者我為說之阿難復白佛言世
尊其破戒果報可無言乎佛言阿難
於中有可說阿難若破戒妄語罵毀
如来及誹謗佛彼乃至其身正分及
非分中所有毛孔還如是等百千歲
於阿鼻脂大地獄中受苦尒時長老阿
難悲泣流淚而作是言嗚呼如来大
德嗚呼諸衆生輩墮極罪處尒時長
老阿難即從坐起四支布地頂礼佛
足以口嗚足唯願世尊受我懺悔唯
願修伽多受我懺悔我於如来所
說名字行所作業者雖尊重稱言南
無婆伽婆而我毀罵南無婆伽婆而
作是已復為毀謗尒時長老阿難頂
礼佛足時上空中無量千數諸天子
等稱歎善哉作是語已佛告長老阿
難言汝阿難起就坐於是長老阿難
從地而起以土坋身而以兩手捧按
世尊足而礼世尊拭面及膝却坐一
面長老阿難坐一面已而自抆淚

世尊足而礼世尊拭面及膝却坐一
面長老阿難坐一面已而自抆淚
尒時世尊告長老阿難言阿難汝勿
悔恐阿難我不見汝若實若虛若毀
罵佛若誹謗佛作是語已長老阿難
白佛言世尊我有少分入白法中以
是故我實不敢毀謗如来世尊我自
思忖不曾知見若實若虛罵辱毀謗
如来世尊尒時世尊仰觀虛空仰觀
虛空已尒時虛空有八万諸天子等
在世尊前合掌恭敬尒時世尊告彼
八万諸天子言汝諸天子以何義故
住於虛空為長老阿難稱歎善哉尒
時彼天衆中有首陁婆娑身天名曰
摩醯奢婆囉集在彼會彼却住一面
告彼諸天衆言如来世尊所問之義
為汝等釋為我解乎彼等報言汝應
解說如来所問汝既現前何須我輩
尒時摩醯奢婆囉天子整理衣服偏
袒右髆合掌向佛而作是言世尊我
有辯說脩伽陁我有所辯說佛告彼
言摩醯奢婆囉汝當辯說佛作是語
已摩醯首羅言世尊我念往昔長老
阿難前宿命中於五百生處世尊我
不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄

阿難前宿命中於五百生處世尊我
不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄
語世尊我為長老阿難持如是未曾
有法唯然世尊我作如是念如是善
藏如是善護世尊如是衆生善覆藏
口業者如是善護口業者彼聞如是
名字已即作是悔世尊是故我見如
是熾盛衆生已令故稱譽㝡上善哉
作是語已佛告摩醯奢婆羅天子言
汝摩醯奢婆羅汝少見也摩醯奢婆
羅我念往昔九十一劫已來而長老
阿難於彼處生中不曾為妄語故而
作妄語於尒時衆中有五百比丘集
坐彼會彼等復為長老阿難稱㝡
善哉

尒時長老阿難白佛言世尊若有比
丘脩持禁戒未證果者若復戲笑或
實不實隨所有處欲誹謗罵辱如來
世尊彼得幾所無福德聚當生何所
作是語已佛告長老阿難言阿難若
有比丘持禁戒者知犯罪處於智者
邊當悔作惡後更不作彼勤方便時
勤精進時應得須陁洹果若得斯陁
含果若向證阿那含彼等為魔波旬

見欲向證阿那含變化作佛如来威
儀来在其前彼人因即承事於彼彼
人當得二種果報以業報故若發舉
時更復於彼若實若不實意欲誹謗
如来世尊彼身壞已當墮阿鼻脂大
地獄中隨説幾所語言還若千歳於
阿鼻脂大地獄中當受燒煑如来説
此語已彼時衆中有六十許諸比丘
衆来集會坐時六十許諸比丘衆從
外道中所出家者以得邪故吐大熱
血彼因命終墮阿鼻脂大地獄中尒
時世尊即便微笑時長老阿難整理
衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言
世尊如来阿羅呵三藐三佛陁所作
微笑非無因縁世尊有何因縁而現
此微笑作是語已佛告長老阿難言
阿難此等六十諸比丘輩從外道中
而出家者以得虚妄故向於如来若
實若非實毀謗罵辱彼等作如是念
若如来世尊作如是言於如来邊毀
罵誹謗墮地獄者無有是處彼等悔
過亦無是處彼等身壞命終即墮阿
鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等
當於幾所時間而受燒煑佛言阿難

鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等
當於幾所時間而受燒煑佛言阿難
一一比丘當二万歲中當受燒煑阿
難是故我語汝等阿難汝等捨於非
善當念諸善作大利益阿難當来世
有諸比丘彼等聞是甚深所出修多
羅已當作大不善根彼於後時如是
修多羅當来彼前是等聞已而生輕
笑作名字說所以者何彼等已多輕
笑如来彼等自住下賤之業自知癡
已當言此非然也非如是也彼等身
壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼
等身體節及非節分中隨所有毛彼
等還復若干百千歲於大地獄中受
極燒煑作是語已長老阿難復白佛
言世尊一一衆生有幾許毛作是語
已佛告長老阿難言善哉善哉阿難
人所有毛還有如許無毛者阿難若
有饒毛彼於頭上有九十九百千俱
致毛孔於彼九十九百千毛孔之中
而不生毛亦不出毛阿難復問言世
尊是何處所佛言謂脚足手掌之内
口中及眉間除是以外有八万四千
毛孔阿難又除項中及兩足下不生
毛處其間節及非節依倚毛孔者二

毛孔阿難又除項中及兩足下不生
毛處其間節及非節依倚毛孔者二
十百千俱致阿難此等已為一一衆
生若童男若童女若婦人若丈夫我
今已說若干毛孔作是語已長老阿
難白佛言世尊何因緣故諸婦女人
無有髭鬚於彼身中亦不遍滿諸毛
等耶作是語已佛告阿難言阿難婦
人饒欲彼以欲火燒毛孔故以被燒
滅諸毛孔處譬如有人以炭火滿坑
持草覆上於上種樹阿難於汝意云
何彼樹能增長根不增長莖不增長
葉不增長華不增長果不頗有如是
諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不
也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也
阿難言種也世尊佛言何故不與果
實若葉若花何故不生何故不增長
莖也阿難白佛言世尊此樹種已火
坑熱故薰令盡滅下有火界多饒乾
燥半被燒燼云何當得增長根耶云
何當得增長莖也况復生葉及與華
果世尊彼亦心解而種彼樹根在空
虛佛言如是如是阿難其婦女人多
饒煩惱欲所惱故正節及節分生諸
毛處而不增長所以者何以有欲火

何彼樹能增長根不增長莖不增長葉不增長華不增長果不頗有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果實若葉若花何故不生何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹種已火坑熱故薰令盡滅下有火界多饒乾燥半被燒燼去何當得增長根耶去何當得增長莖也況復生葉及與華果世尊彼亦心解而種彼樹根在空虛佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩惱欲所惱故正節及節分生諸毛處而不增長所以者何以有欲火燒然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱非丈夫也

大威德陀羅尼經卷第十八